十誦律卷第三 初誦之三 攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明十三僧殘法之初

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷有
別房舍別房舍中有好床榻被褥敷好
獨坐床掃灑內外皆悉淨潔以淨水缾
盛滿冷水常用水缾盛滿冷水是迦
留陁夷婬欲發時便自出精離急熱
故得安快住後時迦留陁夷知識比
丘來共相問訊在一面坐語迦留陁夷
汝忍不足不安樂住不不乏不答言忍
足安樂住不乏問曰云何忍足安樂
住不乏答言諸長老我有別房好床
被褥淨水缾常用水缾皆滿冷水掃
灑內外皆悉淨潔敷好獨坐床婬欲
發時便自出精離急熱故得安快住
諸長老以是因緣故忍足安樂住不
乏諸比丘言汝非忍非足實苦惱行
以為安樂汝所作事非沙門法不隨
順道不清淨行出家之人所不應作
汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲
想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何

況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡
業諸比丘種種呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問迦留陁夷
汝實作是事不荅言實作世尊佛以
種種因緣呵責汝所作事非沙門法
不隨順道不清淨行出家之人所不
應作汝癡人汝不知我以種種因緣
呵欲欲想種種因緣讃歎離欲除滅
欲熱我常說法教人離欲汝尚不應
生心何況乃作起欲恚癡結縛根本
不淨惡業汝癡人以此手受他信施
供養云何復以此手作不淨行佛如
是種種呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒
已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿
難所頭面礼足一面坐已語阿難言
世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸
比丘夢中出精心生疑悔願為我等
問佛是事阿難默然受比丘語諸比
丘知阿難默然受已從坐起頭面礼
足還去不久阿難往詣佛所頭面礼
足在一面立白佛言世尊世尊為諸

比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛雖如是結戒今諸比丘夢中出精心生疑悔向佛問佛夢中有心想不佛言有心想而不作佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今是戒應如是説若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者為受樂二者治病三者為自試比丘以内受色為受樂故發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試看故以内受色發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外不受色為受樂故為治病故為試看故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種一者虛空中動二者發心三者身動四者精出比丘以内受色為受樂故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試看故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種若比丘搔小便處捺小便處發心身

動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色
為受樂故為治病故為試看故捲捺小
便處發心身動精出僧伽婆尸沙若
比丘以外不受色為受樂故為治病
故為試看故捲捺小便處發心身動精
出僧伽婆尸沙是中精有五種一者
青二者黃三者赤四者白五者薄青
者轉輪王及轉輪王愛職太子黃者
轉輪王其餘諸子赤者轉輪王最上
大臣白者年已成人薄者年未成人
若人青精出者不出黃赤白薄但能
出青若人精出黃者不出赤白薄青
但能出黃若人赤精出者不出白薄
青黃但能出赤若人出白精者不出
薄青黃赤但能出白若人出薄精者
不出青黃赤白但能出薄若比丘為
出青精故捲捺小便處發心身動精出
僧伽婆尸沙若比丘為出黃赤白薄
精故捲捺小便處發心身動精出僧伽
婆尸沙若一人一時出五種精者無
有是事或有人多行婬故有種種精
出或擔重故遠騎乘故筋節斷解故
有種種精出若比丘起欲想欲欲

覺欲熱不發心欲出身不動精自出
者無犯若比丘男根上有瘡疱癬疥瘙
為治是病故搔揬精出無犯若比丘向
火炙男根痒摩觸精出無犯若比丘
行時兩髀摩觸或衣觸或騎乘或載
車身動精出不犯若比丘見好色故
精出不犯若不見形憶想故精出不
犯 一事竟
佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
房持戶鉤在門間立作如是念若有
女人欲來入僧坊中看房舍者我當亦
諸房處時迦留陁夷遥見衆女人便
言姊妹來我當示汝諸房舍處少多
示已將至自房摩觸其身是衆女中
有喜者默然有不喜者即出房外語
諸比丘大德法應尒耶此安隱處更
有恐怖諸比丘言云何安隱處更有
恐怖衆女人廣說上事諸比丘言如
汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘
種種因緣為衆女人說法示教利喜
頭面礼足還去不久諸比丘詣佛所
頭面礼足在一面坐向佛廣說佛以

是事集比丘僧知而故問迦留陀夷
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事
非沙門法不隨順道不清淨行出家
之人所不應作汝癡人不知我以種
種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚
離欲除滅欲想我常說法教人離欲
汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡
結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘欲盛
變心故觸女身若捉手若捉頭髮一一
身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲盛者
即名變心亦名貪心染心繫心或有
變心非欲盛心亦非貪心染心繫心
如狂癡人亂心人病壞心人是名變心
非欲盛心染心繫心女人者有大有
中有小童女非童女堪作婬欲觸身
者共在一處手者從腕及指辟者從
腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭鬋
二身分者眼耳鼻等是中犯者有九
種上摩下摩若抱若捉若牽若推若
舉若下若摩大小便處若比丘欲盛變

心上下摩觸無衣女人頭僧伽婆尸
沙若摩面咽胷腹肋脊脪腰大小便
處髀膝蹲僧伽婆尸沙如是抱捉牽
推舉下摩觸大小便處亦如是若比丘
從地舉無衣女人著土墻上土墻上著
踞床上踞床上著獨坐床上獨坐床
上著大床上大床上著輦上輦上著
車上車上著馬上馬上著象上象上
著堂上堂上乃至從小下處著小高
處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從
堂上舉無衣女人著象上象上著馬
上馬上著車上車上著輦上輦上著
大床上大床上著獨坐床上獨坐床
上著踞床上踞床上著土墻上土墻
上著地乃至小高處著小下處僧伽
婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸
有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽胷肩
腹肋脊脪腰大小便處髀膝蹲偷蘭
遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處偷
蘭遮若比丘欲盛變心從地舉有衣女
人著土墻上乃至小高處舉著小下處
偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無
衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧

伽婆尸沙若摩面咽胷腹肋脊髂腰
大小便處髀膝蹲比丘有欲心身動
受細滑僧伽婆尸沙如是抱捉牽推
舉下摩大小便處比丘有欲心身動受
細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心
從地舉無衣比丘著土塼上乃至小
下處舉著小高處比丘有欲心身動
受是細滑僧伽婆尸沙若女人婬欲
盛變心從堂上舉無衣比丘著烏上
乃至小高處舉著小下處比丘有欲
心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人
欲盛變心上下摩觸有衣比丘頭比
丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若摩面
咽胷脊腹肋髂腰大小便處髀膝蹲
比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如
是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有
欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲
盛變心從地舉有衣比丘著土塼上
乃至小下處舉著小高處比丘有欲
心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛
變心從堂上舉有衣比丘著烏上乃
至小高處著小下處比丘有欲心
身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩

十誦律卷第三 第九張

一女人僧伽婆尸沙若二比丘摩二
三四女僧伽婆尸沙若二比丘摩二
三四一女人僧伽婆尸沙若三比丘
摩三四二二女人僧伽婆尸沙若四
比丘摩四二三女人僧伽婆尸沙
女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所
男想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙
男所男想黃門想二根想女人想摩
偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想
男想摩偷蘭遮二根所二根想女想
男想黃門想摩偷蘭遮若是事人女
邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷
蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事
非人女邊突吉羅若母想姊妹想女
想摩觸女身不犯若救火難水難刀
難若墮高處惡虫難惡鬼難不犯若
無染心觸不犯 二事竟
佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
房取戶鉤在門間立作如是念若有
女人欲来看者我當示諸房處尒時
迦留陁夷遥見諸女便言姊妹来我
當示汝諸房舍處少多示已將至自

房作不淨惡語是諸女中有喜者默
然不喜者出外語諸比丘大德法應
尒耶此安隱處更有恐怖諸比丘言
云何安隱處更有恐怖諸女廣說上
事諸比丘言如汝所說時諸比丘以
種種因緣為衆女說法示教利喜頭
面礼足遶去不久諸比丘以是因緣
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問迦留陁夷汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責迦留
陁夷汝所作事非沙門法不隨順道
不清淨行出家之人所不應作汝癡
人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想
種種因緣稱讃離欲除滅欲熱我常
說法教人離欲汝尚不應生心何況
乃至起欲恚癡結縛根本不淨惡業
佛種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘欲盛變心在女人前作不
淨惡語隨婬欲法說者僧伽婆尸沙
不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙
事雖一切罪皆名為惡但此是重罪
因緣故名為惡語隨婬欲法者二身

共會說者如年少男女婬欲盛放具
說惡語是中犯者有九種讃毀乞願問
反問辯教罵讃者比丘在女人前讃
歎三瘡門形色端正不大不小不麤
不細乃至百語一一語中僧伽婆尸
沙毀者比丘在女人前毀呰三瘡門
形色不好或大或小或麤或細乃至
百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比
丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與
我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語
一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女
人前願言若人得汝三瘡門者是福德
樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百
語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘
問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾
時作乃至百語一一語中僧伽婆尸
沙反問者比丘問女人言汝夫於三
瘡門中不如是作耶乃至百語一一語
中僧伽婆尸沙辯者比丘在女人前
言我辦酒食牀褥華香瓔珞末香塗
香敷好床褥汝若來者我於三瘡門中
隨汝意作乃至百語一一語中僧伽
婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡

門中隨意與男子者則為男子所愛乃
至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者
比丘罵女人有二種麤罵細罵乃至
百語一一語中僧伽婆尸沙若女人
在比丘前讚三瘡門形色端正乃至
百語是中比丘隨順其心少多語出
一一語中僧伽婆尸沙若女人在比
丘前毀呰三瘡門形色不好乃至百
語是中比丘隨順其心少多語出一
一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘
前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意
與乃至百語是中比丘隨順其心少
多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人
在比丘前願言若人得我三瘡門者
是福德樂人我能隨意與乃至百語
是中比丘隨順其心少多語出一一
語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前
問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作
乃至百語是中比丘隨順其心少多
語出一一語中僧伽婆尸沙若女人
在比丘前反問言汝於三瘡門中不
如是作耶乃至百語是中比丘隨順
其心少多語出一一語中僧伽婆尸

沙若女人在比丘前言我辦酒食盤案
香華瓔珞末香塗香敷好床褥汝能
來者三藩門中隨汝意與乃至百語
是中比丘隨順其心少多語出二
語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前
教言汝能三藩門中隨意作者與爲
女人所愛乃至百語是中比丘隨
順其心少多語出一一語中僧伽婆
尸沙若女人在比丘前罵是比丘麁
罵細罵乃至百語是中比丘隨順其
心少多語出一一語中僧伽婆尸沙
若一比丘向一女人不淨惡語一僧
伽婆尸沙若一比丘向二三四女
人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比
丘向二三四一女人不淨惡語僧伽
婆尸沙若三比丘向三四一二女人
不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向
四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸
沙若比丘女人所女人想不淨惡語
僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二
根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男
想黃門想二根想女想不淨惡語偷
蘭遮黃門所黃門想二根想女想男

想不淨惡語偷蘭遮二根所男想女
想黄門想二根想不淨惡語偷蘭遮若
是事人女邊偷伽婆尸沙即是事非人
女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮
即是事非人女邊突吉羅二事竟
佛在舍衛國介時長老迦留陀夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
自房持戶鉤在門間立作如是念若
有女人欲來僧坊看房舍者我當示
諸房舍介時迦留陀夷遥見衆女來
便言姊妹我當示汝諸房舍處少多
示已將至自房向女人讃歎婬欲以
身供養是衆女中有喜者黙然不
喜者出外語諸比丘大德法寵不耶此
女隱處更有恐怖諸比丘言何隱
處更有恐怖諸女人廣說上事諸比
丘言如汝所說時諸比丘以種種因
緣與衆女説法示教利喜頭面礼足
還去不久諸比丘以是因緣向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問迦
留陀夷汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因縁呵責汝所作事非
沙門法不隨順道不清淨行出家之

人所不應作汝癡人不知我以種種
因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲
除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚
不應生心何況乃作起欲恚癡結縛
根本不淨惡業佛種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘欲盛變心
在女人前讚歎以身供養作如是言汝
能以身供養我等持戒行善梵行人者
諸供養中第一供養僧伽婆尸沙以
身供養者比丘語女言汝能以身作婬
欲供養者諸供養中第一供養持戒
者大戒律法盡能受持行善者正見
忍辱故梵行者二身不共會故是中
犯者有九種謂上大勝巧善妙福好
快上者若比丘語女人言汝能以身作
婬欲供養我等持戒人者諸供養中是
上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝
能以身作婬欲供養行善人者是上
供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以
身作婬欲供養梵行人者是上供養
僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身供
養持戒行善人持戒梵行人行善梵

行人持戒行善梵行人者是上供養
僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能
以身作婬欲供養不大持戒人者是
上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能
以身作婬欲供養不大行善人者是
上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能
以身作婬欲供養不大修梵行人是
上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人
言汝能以身作婬欲供養不大持戒行
善人不大持戒梵行人不大行善梵
行人不大持戒行善梵行人者是上
供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言
不以自身作婬欲供養我等持戒人者
是上供養偷蘭遮若語女人言不以自
身作婬欲供養行善人者是上供養
偷蘭遮若語女人言不以自身作婬
欲供養梵行人者是上供養偷蘭遮
若語女人言不以自身作婬欲供養
持戒行善人持戒梵行人行善梵行
人持戒行善梵行人者是上供養偷
蘭遮若語女人言不以自身作婬欲
供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮
若比丘語女人言不以自身作婬欲

供養不大行善人者是上供養偷
蘭遮若語女人言不以自身作婬欲
供養不大修梵行人者是上供養偷
蘭遮若比丘語女人言不以自身作
婬欲供養一不大持戒行善人一不大持
戒梵行人一不大行善梵行人一不大持
戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮
如是大勝巧善妙福好快供養亦如
是若比丘語女人言汝能以身作婬
欲供養持戒人者是上大供養僧伽
婆尸沙若言上勝上巧上善上妙上
福上好上快供養僧伽婆尸沙若言
大勝大巧大善大妙大福大好大快
供養僧伽婆尸沙若言勝巧勝善勝
妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙
若言巧善巧妙巧福巧好巧快供養
僧伽婆尸沙若言善妙善福善好善
快供養僧伽婆尸沙若言妙福妙好
妙快供養僧伽婆尸沙若言福好福
快供養僧伽婆尸沙若言好快供養
僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上
大善上大妙上大福上大好上大快供
養僧伽婆尸沙若言大勝巧大勝善大

十誦律卷三　尊字號　綱　英

勝妙大勝福大勝好大勝快供養僧伽
婆尸沙若言勝巧善勝巧妙勝巧福勝
巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧
善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽
婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供
僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養
養僧伽婆尸沙若言福好快供養僧
伽婆尸沙若言上大勝巧上大勝善
上大勝妙上大勝福上大勝好上大
勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝
巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大
勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸
沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善
福上大勝巧善好上大勝巧善快供
養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙
福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙
快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧
善妙福好上大勝巧善妙福快供養
僧伽婆尸沙若比丘語女人言若以
飲食衣被臥具華香瓔珞持用供養是
上供養能以身供養者過是上中上僧
伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦
如是若比丘語女人言以飲食衣被臥

十誦律卷第二　第十九張　揃 [illegible]

具華香瓔珞持用供養是上中上能
以身供養者過是上中上僧伽婆尸
沙如是大勝巧善妙福好快亦如是
若一比丘向一女人讚歎以身供養
一比丘僧伽婆尸沙若二比丘向二
三四女人讚歎以身供養僧伽婆尸
沙若二比丘向二三四一女人讚歎
以身供養僧伽婆尸沙若三比丘向
三四一二女人讚歎以身供養僧伽
婆尸沙若四比丘向四一二三女人
讚歎以身供養僧伽婆尸沙若比丘
女人所女想讚歎僧伽婆尸沙女人
所男想黃門想二根想讚歎僧伽婆
尸沙男所男想黃門想二根想女想
讚歎偷蘭遮黃門所黃門想二根想
女想男想讚歎偷蘭遮二根所二根
想女想男想黃門想讚歎偷蘭遮若
是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非
人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭
遮即是事非人女邊突吉羅竟 [illegible]
佛在舍衛國爾時有鹿子長者兒名曰
迦羅聰智利根衆人所問常為斷疑
他事怱務若人有女姊妹有未求者

往問迦羅其未我女若姊妹是人為
好不好應與不應與能與婦見衣食
不若迦羅言不好不能與婦見衣食
汝莫與女即便不與若迦羅言好能
與婦見衣食汝當與女即隨語與若
人自為求婦若為兒求往問迦羅我
求某女是女好不能成家事我為可
取不若迦羅言不好不能成家事汝
莫取之即隨語不取若迦羅言好能
成家事汝可取之即隨語取若諸人
女姊妹墮貧窮勤苦重作惡處衣食
不充便作是言如我女姊妹所受苦
惱諸問迦羅信受語者所受苦惱當
復劇是由我等信受迦羅語故令女
姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充
若諸人女姊妹墮好處富樂衣食充
足便作是念如我女姊妹所受富樂
諸問迦羅信受語者所受富樂當復
勝是我等信受迦羅語故令女姊妹
得好處衣食充足尒時迦羅或得稱
譽或得毀呰是人後時以信出家剃
除鬚髮被著袈裟作比丘已猶如本
法他事忩務若人有女姊妹有來求

者往問迦羅比丘某求我女姊妹是
人為好不好應與不應與若迦羅言
是人不好即便不與若迦羅言好即
隨語與若人或為已為兒求婦往問
迦羅我求某女若姊妹好不好能辦
家事不若迦羅言好便隨語取若言
不好即便不取若諸人女姊妹有墮
貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作
是念諸問迦羅信受語者所受勤苦
當復劇是若得富樂好處便作如是
念諸問迦羅信受語者所受富樂當
復勝是我以信受迦羅語故令女姊
妹得是樂處如是迦羅比丘或得讚
歎或得毀呰是迦羅比丘數出入諸
檀越舍有人問迦羅言大德汝至某
家不汝能語某與我兒女若與姊妹
迦羅言能如是作媒人往来有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜慙
愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘
作媒人行如是呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧佛知而故問迦羅汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣呵責汝所作事非沙門法不

隨順道不清淨行出家之人所不應
作汝癡人不知我以種種因緣呵欲
欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱
我常說法教人離欲汝尚不應生心
何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨
惡業汝癡人我尚不讚歎少有欲心
何況汝作媒嫁事佛種種呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘行媒嫁法持
女意語男持男意語女若為成婦事若
為私通事乃至一會時僧伽婆尸沙
媒法者受他語往來女者有十四種
護父所護母所護父母所護兄弟所
護姊妹所護舅護姑護舅姑護親里
護姓護自護法護夫主護持女意語
男者有女人語比丘言汝能持是語
語彼男子不我為汝作婦若共私通
汝能為我作夫若共私通若我與汝
女若與姊妹汝能作我女夫若姊妹
夫是名持女意語男持男意語女者
有男語比丘言汝能持是語語彼女
人不汝與我作婦若共私通我與汝
作夫若共私通若與我女與我姊妹

我與汝作妻夫為姊妹夫是名持男
意語妻乃至一會時者一時共交會
故丈夫有七種婦索得水得破得自
来得以衣食得合生得須臾得索得
者以少多財物索得作婦是名索得
水得者若人捉手以水灌掌與女作
婦是名水得破得者若破他國奪得
作婦復有自國反叛誅罰得者是名
破得自来得者若女人自一心貪著
愛樂故来供給作婦是名自来得衣
食得者若女人不能自活為衣食
故来供給作婦是名衣食得合生
得者若女人語男子言汝有財物
我有財物若生男女當供養我等
是名合生得須臾得者共一交會故
名須臾得是中犯者若比丘自受主
人語自語彼自報主人者僧伽婆尸
沙若自受主人語自語彼使報主人
者僧伽婆尸沙若自受主人語自語
彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比
丘自受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼
使使報主人者僧伽婆尸沙若自

受主人語使語彼自報主人者僧
伽婆尸沙若比丘自受主人語使使
語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若
自受主人語使使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使使語
彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘
從使受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若從使受主人語使語
彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從
使受主人語使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語
使使語彼使使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語使使語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人
語使使語彼使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語自語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從彼使受
主人語自語彼使報主人者僧伽婆
尸沙若從使受主人語自語彼使使
報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使
使受主人語使使語彼使使報主人
者僧伽婆尸沙若從使使受主人語
使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙

若從使使受主人語使使語彼使報
主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使
受主人語自語彼自報主人者僧伽
婆尸沙若從使使受主人語自語彼
使報主人者僧伽婆尸沙若從使使
受主人語自語彼使使報主人者僧
伽婆尸沙若比丘從使使受主人語
使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
從使使受主人語使語彼使使報主
人者僧伽婆尸沙若從使使受主人
語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙
有二比丘受主人語出外一比丘言
汝并說我意若語彼還報主人者俱
僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭遮有
二比丘受主人語出外一比丘語一
比丘莫說我意若語彼還報主人者
一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭
遮諸比丘入他舍主人問前行比丘
汝等出入某甲家不能語某甲與我兒
若女姊妹前行比丘言我等不得作
媒人後行比丘聞是語便往語彼居士
言汝能與某甲兒若女姊妹耶還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問

後行比丘汝出入是諸家不能語某
甲與我兒若女姊妹後行比丘言我
等不得作媒人前行比丘聞是語便
往語彼居士言汝能與某甲兒若女
姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆
尸沙不報者偷蘭遮又比丘行道中
一女人語比丘言汝能語某甲與我
兒若女姊妹比丘受語語彼還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四
女人亦如是二三四比丘亦如是一
比丘行道中一男子語比丘言汝能
語某甲與我兒若女姊妹比丘受語
語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷
蘭遮二三四男子亦如是二三四比
丘亦如是黃門二根亦如是一比丘
行道中一女一男語比丘言汝能語
某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼
還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮
二三四女人男子亦如是二三四比
丘亦如是一比丘行道中一女人
黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若
女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽
婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人

黃門亦如是二三四比丘亦如是二
十誦律卷第三 第十七張 嗣
比丘行道中一女人一二根人語比
丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比
丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不
報者偷蘭遮二三四女人二根亦如
是二三四比丘亦如是一比丘行道
中一男一黃門語比丘言汝能語某甲
與我兒若女姊妹比丘受語語彼還
報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二
三四男子黃門亦如是二三四比丘
亦如是一比丘行道中一男子一二
根語比丘言汝能語某甲與我兒若女
姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆
尸沙不報者偷蘭遮二三四男子二
根亦如是二三四比丘亦如是一比
丘行道中一黃門一二根語比丘言
汝能語某與我兒若女姊妹比丘受
語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者
偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二
三四比丘亦如是一比丘行道中一
女一男一黃門一二根語比丘言汝
能語某與我兒若女姊妹比丘受語
語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷

蘭遮二三四女人男子黃門二根亦
如是二三四比丘亦如是有居士夫
婦相瞋不和時一比丘常出入是家
晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相
鬥諍教二人令和合比丘生疑我將
無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言
有三種婦一財索得二水得三破賊
得三種婦若作券言非我婦禮法未
斷猶故出入未唱言非我婦教是和
合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法
已斷不復出入而未唱言非我婦教
是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮
法已斷不復出入唱言非我婦和合
是者僧伽婆尸沙受他語有三種還
報有六種三種者一威儀二相三期
威儀者比丘語主人言若見我來往
坐立當知得不得相者比丘語主人
言主人若見我新剃髮若著納僧伽
梨若捉孔鉢當知得不得期者比丘
語主人言若見我在衆中大語時若挑
衣時當知得不得是名三種受語六
種報者一口二書三手印四威儀五相
六期若比丘口受使語口語彼口還

報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期
還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書
語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手
印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙比
丘受使口語手印語彼手印還報者僧
伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語
彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威
儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使書手印語彼手印還報者僧伽婆
尸沙若比丘手印威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙若比丘書手印
威儀相期還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使手印手印語語彼手印還報者僧
伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者
僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相
期還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印
語書語彼書還報者僧伽婆尸沙手印
威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受
富貴人語語富貴人還報富貴人者
僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴

人還報負賊人者偷蘭遮若比丘受他
語解意旨偷伽婆尸沙若受意旨不
受語偷蘭遮若但受語不解意旨不
犯竟五事
佛在阿羅毗國尒時諸阿羅毗比丘自
乞作廣長高大舍久故難治諸比丘
數從居士乞言我須輕須塼鏒钁斧
鑿釜瓮槃盂鉼甕麻繩種種草木皮
繩土囊作人車鹿車諸比丘以是因
緣心常忩遽樂著作事妨廢讀經坐
禪行道尒時長老大迦葉晨朝時到
著衣持鉢入城乞食諸居士遥見大
迦葉来即呵責言諸沙門釋子自言
修善功德今自乞物作廣長高大舍
久故難治數来来索種種所須以是
因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利
供養如是難滿難養無猒足人大迦
葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所
頭面礼足在一面坐白佛言世尊我
晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞
食諸居士遥見我来呵責言諸沙門
釋子自言修善功德今自乞物作廣長
高大舍久故難治數從我等索輕索

十誦[illegible] 第二十張 [illegible] [illegible]

撣鎌钁斧鑿金瓮鉼甕草木皮繩索
常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪
行道我等失利供養如是難滿難養
多欲無猒足人唯願世尊與諸比丘作
舍限量佛默然受大迦葉知佛默然
受語已將護舊比丘心故作禮而去
去不久佛以是事集比丘僧知而故
問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言
云何名比丘自乞作廣長高大舍久
故難治數從諸居士種種求索樂著
作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道
佛如是種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘自乞作舍無主自為
當應量作是中量者長十二修伽陀
搩手內廣七搩手是比丘應問諸比
丘諸比丘當示無難無妨處若比丘
自乞作舍無主自為不問諸比丘過
量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘
從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍
者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍
無主者是舍無檀越主若男女黃門

二根自為者不為衆僧故專為已名 [illegible]卷第三 第二十二張 [illegible]
自為量者佛言聽我手量長十二搩
手內廣七搩手問者應問僧示處者
僧應示作處難處者是中有虵窟蜈
蚣百足毒虫乃至鼠穴無難者是中
無虵窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴妨
處者是舍四邊一尋地內有塔地若
官地居士地外道地比丘尼地若有
大石流水池水大樹深坑如是有妨
處僧不應示無妨處者是舍四邊一
尋地內無塔地官地居士地外道地
比丘尼地大石流水池水大樹深坑
如是無妨處僧應示是比丘應從僧
乞示作處乞示作處法者僧一心和
合時是比丘從坐起偏袒右肩脫草
屣胡跪合掌應作是言諸長老一心
念我某甲比丘為是自乞作舍无主
自為無難無妨處作處故從僧乞示作
處僧憐愍故示我作處第二第三示
如是乞是中僧應籌量可示不可示
若是比丘言無難而實有難不應示
若言無妨而實有妨亦不應示若言
無難無妨而實有難有妨不應示若

言無難實無難應亦若言無妨實無
妨應亦若言無難無妨實無難无妨
應亦法者僧一心和合一比丘僧
中唱言大德僧聽是某甲比丘欲自
乞作舍無主自為无難無妨處作故
從僧乞亦作處若僧時到僧忍聽僧
當亦某甲比丘作處白如是大德僧
聽是某甲比丘自乞作舍無主自為無
難无妨處作故從僧乞亦作處僧憐愍
故當示作處誰諸長老忍僧亦某甲自
乞作舍無主自為无難無妨處作者默
然若不忍者說僧亦某甲比丘自乞
作舍無主自為無難無妨處作竟僧
忍默然故是事如是持是中犯者若
比丘自乞作舍無主自為不如法作
者犯過量作犯不問處犯有難處犯
有妨處犯過量不問處犯過量難處
犯若過量妨處犯若不問難處犯不
問妨處犯若難處妨處犯若過量不
問難處犯若過量不問妨處犯若過
量不問難處妨處犯若比丘語餘比
丘為我作舍語已便去後為作竟是
舍不如法作者犯若過量作犯不問

處犯有難處犯妨處犯過量不問處
犯過量難處妨處犯過量妨處犯不問難
處犯不問妨處犯難處妨處犯過量
不問難處犯過量不問妨處犯過量
不問難處妨處犯若比丘語餘比丘
為我作舍語已便去後作未成行還
自成是舍不如法作犯過量作犯不
問處犯難處犯妨處犯過量不問犯
過量難處犯過量妨處犯不問難處
犯不問妨處犯難處妨處犯過量不
問難處犯過量不問妨處犯過量不
問難處妨處犯若為佛為僧無犯若
得先成舍無犯六事竟

十誦律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造